雅樂發微

雅樂發微卷六

古樂今樂同異

魏文侯問

樂記魏文侯問於子夏曰吾端冕而聽古樂則惟恐臥聽鄭衛之音而不知倦敢問古樂之如彼何也新樂之如此何也子夏對曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧合守拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於是語於是道古脩身及家平均天下此古樂之發也今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止及優侏儒獶雜子女不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也今君之所問者樂也

所好者音也夫樂者與音相近而不同文侯曰敢問如何子夏對曰夫古者天地順而四時當民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當然後聖人作爲父子君臣以爲紀綱紀綱既正天下大定天下大定然後正六律和五聲弦歌詩頌此之謂德音德音之謂樂詩云莫其德音其德克明克明克類克長克君王此大邦克順克比比于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子此之謂也今君之所好者其溺音乎文侯曰敢問溺音何從出也子夏對曰鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而亂於德是以祭祀弗用也

詩云雝肅和鳴先祖是聽夫肅肅敬也雝雝和
也夫敬以和何事不行爲人君者謹其所好惡
而已矣君好之則臣爲之上行之則民從之詩
云誘民孔易此之謂也然後聖人作爲鞉鼓椌
楬壎篪此六者德音之音也然後鐘磬竽瑟以
和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也
所以獻酬酳酢也所以官序貴賤各得其宜也
所以示後世有尊卑長幼之序也鐘聲鏗鏗以
立號號以立橫橫以立武君子聽鐘聲則思武
臣石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則
思死封疆之臣絲聲哀哀以立廉廉以立會會
以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣

鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已也彼亦有所合之也

古樂今樂同器同律特製辭度曲不同

臣按子夏之言以聖人治定功成正六律和五聲弦歌詩頌爲古樂以鄭衛齊宋淫溺驕煩之音爲新樂鄭衛齊宋之樂與聖人之樂本同器其曲本同律也特其詞淫蕩無恥情慢不恭而又務爲奸聲繁節以悅人此其所以不同耳孟子曰今之樂由古之樂雖主於諷切時君與民同樂然古樂今樂之同異亦自可見非徒春秋戰國之時爲然紂好北鄙之音師涓作靡靡之

樂是有周以前固有今樂矣非獨殷周古者建國禁其淫過凶慢之聲是三代以前固有今樂矣夫今樂與古樂同者器也律也其不同者製詞有邪正敬慢也度曲之節有繁簡嚴媚濃淡也用其所同而去其所不同使其詞一歸於正其曲淡而不豔其節稀而不寄則古樂豈外是哉白居易曰正始之音其若何朱弦踈越清廟歌一彈一唱再三歎曲淡節稀聲不多蓋有以識此矣尚徒曰今樂非古樂而不知其所以異古樂即今樂而不知其所以同幾何而不爲億說也哉

祀樂宴樂不同

事神事人之異

周禮大司樂曰乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽圜鍾者夾鍾也夾鍾爲宮其名正宮黃鍾之宮也故曰奏黃鍾歌大呂黃鍾爲角其名越調角越調角本應鍾以中管故進而用黃鍾中呂之角也太簇爲徵其名中呂徵中呂之徵也姑洗爲羽其名平調中呂之羽也黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽皆統於中呂而中呂統於黃鍾是祀天之樂皆黃鍾也曰乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祀地示乃奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川凡樂函

鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽函鍾者林鍾也林鍾爲宮其名南呂宮林鍾之宮也太簇爲角其名大食調林鍾之角也姑洗爲徵其名林鍾徵林鍾之徵也林鍾爲宮當以蕤賓爲羽其名高平調嬿與宮聲同位避之而用南呂其名黃鍾調其實林鍾之羽也其曰奏太簇奏其角也奏姑洗奏其徵也奏蕤賓奏其羽也蕤賓用於山川則與林鍾無涉太簇爲角姑洗爲徵蕤賓爲羽皆統於林鍾是祀地之樂皆林鍾也乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽黃鍾爲宮者其名黃鍾宮無射之宮也其

合爲夾鍾太蔟爲徵者其名中呂徵中呂之徵也其合爲夷則奏無射奏其宫也奏其宫者歌其角歌小吕者歌其徵也歌其徵者奏其羽是祀人鬼之樂北方玄子丑幽陰之地也夫祀樂天神必統於黄鍾地神必統於林鍾人鬼必幽陰之地其於五聲則有徵而無商（金殺聲也鬼神畏之故不用）其逗留曲折不行乎二變其依詠絃節不假乎襯聲蓋不以事人之道而事神也燕會樂二十八調隨在用之初無所擇其於五聲則有商而無徵其逗留曲折則行乎二變其詠嘆唱和非加襯字不足以行之此祀樂燕樂所以分也

古樂未變

考伶州鳩之言知古樂未嘗變

古樂以無射爲黃鍾宮黃鍾爲正宮夾鍾爲中呂宮林鍾爲南呂宮夷則爲仙呂宮之類本于琴瑟尚宮鍾尚羽匏竹制之義此伶州鳩對景王之言國語載之甚詳實有周以來雅樂也隋柱國鄭譯以蘇祗婆琵琶聲考校大樂所奏林鍾之宮應用林鍾爲宮乃用黃鍾爲宮應用南呂爲商乃用太簇爲商應用應鍾爲角乃用姑洗爲角故林鍾一宮七聲三聲並戾其十一宮七十七音例皆乖越

臣按大樂夷則宮用其角聲黃鍾清六字俗呼

仙呂宮既以黃鍾爲宮則太簇商姑洗角自然之序也凡絲聲林鍾夷則同絃同柱是林鍾與夷則同用黃鍾清爲宮也然則鄭譯謂大樂所奏林鍾宮者其實夷則之清角俗呼仙呂宮者是已故後魏張乾龜謂祖瑩曰劉芳所造六格郊丘宗廟之樂北廟黃鍾之均實夷則之調蓋大樂二十八調乾龜知之而劉芳鄭譯輩未知也譯撥蘇秖婆胡曲反改華夏舊聲以就之甚實常知其爲亡國之音爲是故耳沈括云鄭譯始條具十二均轉生八十四調清濁混淆紛亂無統蓋言教坊所掌者皆譯所改以臣觀之今之大樂猶有厂之舊聲未嘗改也何以知其然

今之樂夷則宮以黃鍾爲宮夾鍾宮以中呂爲宮之類正譯所謂大樂乖戾者也教坊者古制氏也世世守其業凡一絃一管一字雖國工不敢輕動宋儒馬端臨曰景祐之樂李照主之太常歌工病其太濁歌不成聲私賂鑄工加減銅劑聲稍清歌乃叶而照卒不知元豐之樂楊傑主之欲廢舊鍾樂工不平一夕易之而傑亦不知崇寧之樂魏漢津主之欲請帝中指寸爲律徑圍爲容盛其後止用中指寸不用徑圍且制器不成劑量工人但隨律調之大率有非漢津之本說者而漢津亦不知然則學士大夫之說卒不能勝工師之說是樂制雖曰屢變其實未嘗

變也

樂器

鳧氏爲鍾

考工記曰鳧氏爲鍾兩欒謂之銑銑間謂之于于上謂之鼓鼓上謂之鉦鉦上謂之舞舞上謂之甬甬上謂之衡十分其銑去二以爲鉦以其鉦爲之銑間去二分以爲之鼓間以其鼓間爲之舞脩去二分以爲舞廣註曰鼓居六鉦居六舞居四共十六又曰鍾口十者其長十六也䟽曰假令黃鍾之律長九寸以律計自倍半爲鍾倍九寸爲尺八寸又取半得四寸半通二尺二寸半

臣按以二尺二寸半分爲十六每分得一寸四分六毫二絲半十分其銑謂鍾兩角至舞盡處各一尺四寸六釐二毫半去二分以爲鉦謂一尺四寸六釐二毫半內去二寸八分一釐二毫半餘一尺一寸二分半自銑上行度之爲鉦鉦距甬盡處亦一尺一寸二分半鉦者正也以其居鍾體之中故曰鉦以其鉦爲之銑間謂以鉦之一尺一寸二分半自舞盡處下行度之爲銑間銑間距銑二寸八分一釐二毫半去二分以爲之鼓間謂以銑間之一尺一寸二分半內去二寸八分一釐二毫半餘八寸四分三釐七毫半自舞盡處下行度之爲鼓間鼓間距銑間亦

二寸八分一釐二毫半以其鼓間爲之舞脩謂以鼓間之八寸四分三釐七毫半於舞間橫度之爲舞廣舞地狹故以廣爲脩去二分以爲舞廣謂以舞脩之八寸四分三釐七毫半去二寸八分一釐二毫半餘五寸六分二釐半爲舞長即舞間也上文以脩爲廣此以廣爲長可知舞間距鼓間亦二寸八分一釐二毫半銑鼓皆有間則鉦亦當有間鉦間亦八寸四分三釐七毫半與舞間同處

舞廣八寸四分三釐七毫半銑間一尺一寸二分半其廣亦當一尺一寸二分半自舞間兩旁斜界至鍾口兩角即所銑則鍾口廣一尺二寸有

旁鍾上收三寸五分有旁其圜雖不圓然其大要徑一圜三之法而徑少殺耳此以博古圖周絹鍾度之而知其然鼓間鉦間皆八寸四分三釐七毫半各居銑之六舞間五寸六分二釐半居銑之四三者共十六滿鍾之長盖通甬衡計之也

以其鉦之長爲之甬長三分去一以爲衡圍三分其甬長二在上一在下以設其旋註曰衡位一分則三分旋亦二在上一在下旋當甬之中閒

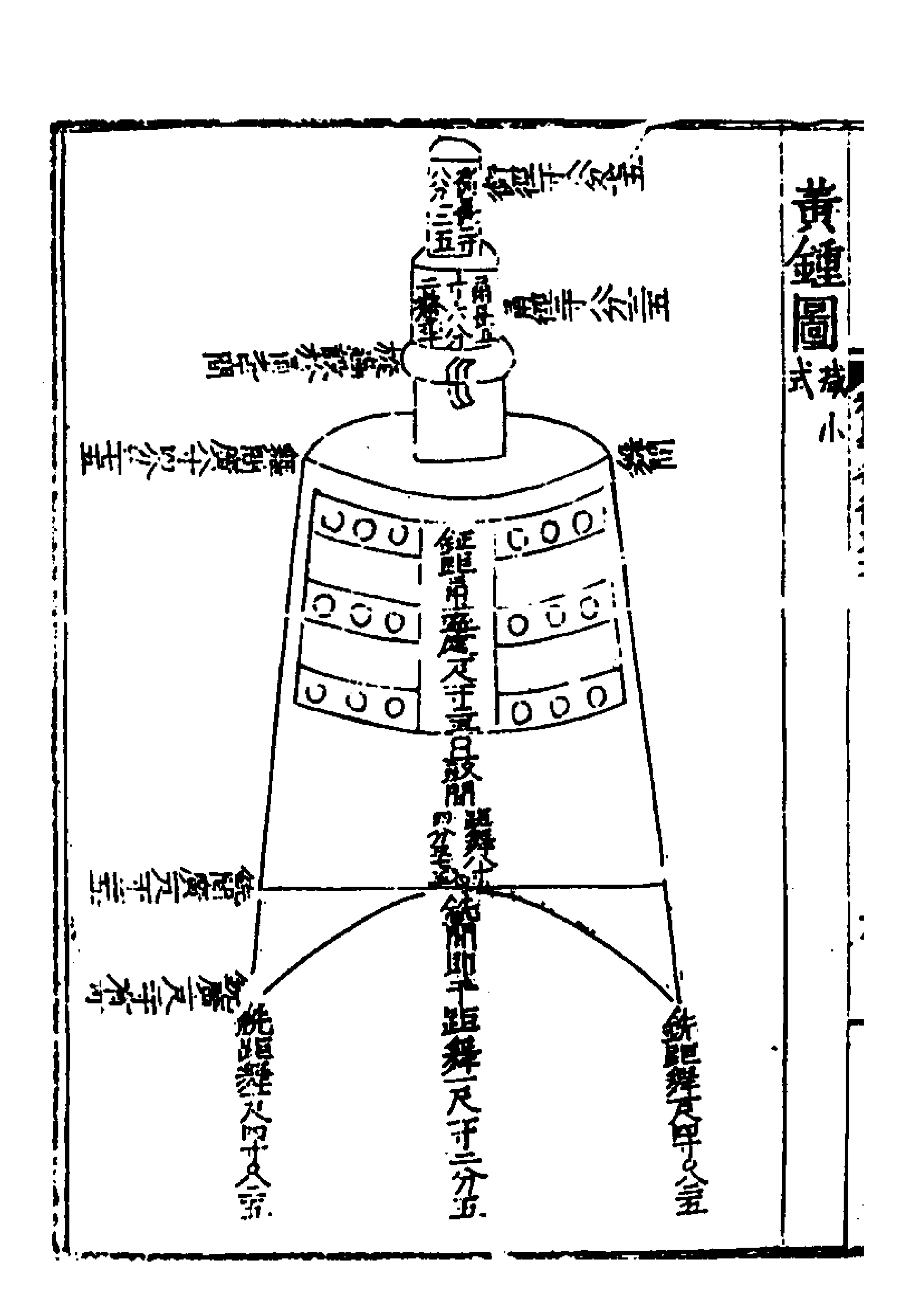
鉦謂鉦間甬長并衡而言謂以鉦間之八寸四分三釐七毫半爲甬衡之長以甬長爲之圍則

甬徑二寸八分一釐二毫半甬圍八寸四分三釐七毫半内去二寸八分一釐二毫半餘五寸六分二釐半爲衡圍則衡徑一寸八分七釐半甬長八寸四分三釐七毫半三分以一爲衡則衡長二寸八分一釐二毫半甬長五寸六分二釐半旋設於甬之中間則旋之上下各二寸八分一釐二毫半若通衡計之是爲二在上一在下也

大鍾十分其鼓間以其一爲之厚小鍾十分其鉦間以其一爲之厚

假令黃鍾之鍾鼓間八寸四分三釐七毫半其厚八分四釐三毫七絲半小鍾則隨其鉦間十

分之一爲厚蓋以鼓間鉦間之數同鐘於大鐘以鼓間言小鐘以鉦間言互見也鄭氏疑鐘有大小其厚宜不同乃並取鉦鼓爲準故有鼓外鉦外之說蓋謂古鐘以大小應律其厚宜同若以厚薄應律其厚宜異具圖于後


黃鐘圖縮小式

磬氏爲磬

磬氏爲磬倨句一矩有半其博爲一股爲二鼓爲三參分其股博去一以爲鼓博參分其鼓博以其一爲之厚巳上則摩其旁巳下則摩其耑

假令黃鍾之律長九寸乃橫九寸直九寸是爲倨句一矩（矩曲尺也）直加九寸是爲又半則此矩橫九寸直一尺八寸也橫九寸爲股股廣四寸半是爲股博居其一也股長九寸是爲股居其二也直一尺八寸內除四寸半係股身餘一尺三寸半爲鼓長是爲鼓居其三也（三個四寸半）三分去一以爲鼓博謂股廣四寸半內去一寸半餘三寸爲鼓廣也參分其鼓博以其一爲之厚謂三

寸以一寸爲磬之厚也磬體既成扣之其聲太清則摩其兩面令薄薄則其聲濁也太濁則摩其耑令短而狹短狹則其聲清也其餘十一磬倣此具圖于後

黃鍾磬圖減小式

股六寸半

股廣四寸半

鼓自曲處至下長一尺三寸半

股與鼓並厚一寸

鼓博三寸

鍾磬非必形之大小爲聲

右鍾磬圖以黃鍾九寸爲率鄭註曰經蓋假設之耳謂鍾磬非必以形之大小爲聲之高下也故古人有據經造黃鍾特磬止得林鍾聲者則律不隨形之大小而得明矣

姜夔瑟制

桐爲背梓爲腹長九尺九寸首尾各九寸隱間八尺一寸廣尺有八寸岳崇寸有八分中施九梁皆象黃鍾之數梁下相連使其聲沖融首尾之下爲兩穴使其聲條達是傳所謂大瑟達越也四隅刻雲以緣其武象其出於雲和漆其壁與首尾腹取椅桐梓漆之全設二十五絃絃一

柱崇二寸七分别以五色五五相次蒼爲上朱次之黃次之素與黔又次之使肄習者便於擇絃絃八十一絲而朱之是謂朱絃其尺則用漢尺凡絃具五聲五聲爲均凡五均其二變之聲則柱後折角羽而取之五均凡三十五聲十二律六十均四百二十聲瑟之能事畢矣

靁鼓靈鼓路鼓等器

周禮靁鼓靁鼗皆六面靈鼓靈鼗皆四面路鼓路鼗皆兩面孤竹孫竹陰竹之管雲和空桑龍門之琴瑟已上諸器須準古法造之始可言古樂後世鑄鍾不遵古制其形圜而無枚有紐而無甬衡焉得應律又宋儒謂靁鼓靁鼗六面乃

靁鼓六靁鼗鼓六面蓋言一鼓爲一面非一鼓而有六面之革可擊亦是好爲異說以惑人而特與註疏倍者也

好爲異說者亂雅

伏羲琴夫子琴號鍾響泉韻磬諸名琴陳氏樂書皆列俗部以其有七絃也使琴底少宮少商止存五絃則世所傳古曲皆不可彈矣是知非獨鄭聲亂雅凡好爲異說者其亂雅爲尤甚焉

箏本頌琴別名

頌琴十三絃移柱應律其制與箏無異古宮縣用之合頌聲也是知箏本頌琴後世以其自呼其名遂名之曰箏而列之俗部使頌琴受誣不

得躋於雅可嘆也已

頭管即古管

頭管九孔自下而上管體中翕聲爲合字第一孔四字第二孔一字第三孔生字第四孔後出勾字第五孔尺字第六孔工字第七孔凡字第八孔後出六字第九孔五字大樂以此先諸樂謂之頭管其來久矣經曰嘒嘒管聲下管象武之類是也後世以其自呼其名名之曰觱篥甚者謂胡人卷蘆葉吹之亦猶遂本古雅而謂起於羌乃列之胡部於乎聖人之樂豈眞不用管而管豈眞不用黍耶今之頭管律中大呂詳見元聲其餘樂器

大明會典已載者今不具悉

雅樂發微卷六

雅樂發微卷七

樂縣

周禮大司樂祀宿縣

周禮春官大司樂凡樂事大祭祀宿縣遂以聲展之言大祭祀則中祭小祭燕享亦必宿縣可知

小胥正樂縣

小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲註曰宮縣四面軒縣去其一面判縣又去其一面特縣又去其一面四面象宮室四面有墻軒縣三面其形曲故曰曲縣闕南面以避王也判縣左右之合又空北面特縣

縣於東方或於階間而已

儀禮大射宿縣

儀禮大射樂人宿縣于阼階東笙磬西面其南笙鍾其南鑮（鑮十二辰頭零鍾也）皆南陳建鼓在阼階西南鼓（南鼓謂南向）應鼙在東南（東南謂建鼓之東南謂南向蔟左應右下同）西階之西頌磬東面其南鍾（鍾謂頌鍾）其南鑮皆南陳一建鼓在其南東鼓（東鼓謂東向）朔鼙在其北（北謂建鼓之北亦東向）一建鼓在西階之東南面簜在建鼓之間（一建鼓在阼階之西一在西階之東簜在二者之間簜竹也貌竹之屬皆謂之簜）

鼗倚於頌磬西紘

因軒縣可定宮縣

臣按諸侯之禮備三面以爲軒縣其北面亦當

有鍾磬鎛以避射位撤之但存鼓以見縣數耳

由是推之則宮縣西面之制可得而定矣

宮縣儀註

凡大祀樂官先期設縣於壇南內壝之外皆北向東方西方各編磬（石磬下同）一簴在北編鍾一簴在南鎛三簴東方者夾鍾在鍾磬間太蔟在磬北姑洗在鍾南西方者南呂在鍾磬間無射在磬北夷則在鍾南南方北方亦如之而磬在西鍾在東北方之鎛黃鍾在鍾磬間應鍾在磬西大呂在鍾東南方之鎛蕤賓在鍾磬間仲呂在鍾東林鍾在磬西靈鼓二（凡天神用靁鼓地祇用靈鼓廟廷用路鼓）樹于北縣之內道之左右而靁鼓從之（道左者在鼓東）

道右者在鼓西若朝會則路鼓樹于南縣之内道之左右而路鼗從之建鼓四在四隅縣之内爲舞位文舞在左武舞在右壇上之南特磬一在西天地石磬廟廷玉磬特鍾一在東荀卿曰縣一鍾而尚拊大戴禮曰縣一磬而尚拊特鍾鳴於堂上而堂下之編鍾應之磬亦然頌琴頌瑟雅琴雅瑟各一在鍾磬間琴在道左瑟在道右各承以縣凡歌工位在琴瑟北搏拊二一在琴東一在瑟西凡樂在壇上者廟廷則在堂上匏竹在壇下衡陳之其東管簫笙和簫篴篪塤各一起于道左迄於東其西亦各一起于道右迄於西柷敔各一在匏竹南柷在左而敔右凡樂在壇下者廟廷則在堂下

聖節冬至元旦耕籍臨雍行朝賀禮並同若

大祀慶成班師奏捷則建鼓外加鼓吹樂十二部羽葆鼓大鼓金錞各一以備五奏五𦖋若

中宮享先蠶則設大磬十二以當辰位而無路鼗若

大射則撤南縣以避射位東縣西向西縣東向

宮縣祖虞書

書曰戞擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以閒鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳皇來儀先儒謂戞擊鳴球搏拊琴瑟以詠堂上之樂也下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間堂下之樂也上下合奏而不失乎中和之紀夫然後有祖考來格羣后德讓鳥獸蹌蹌鳳皇來儀之應舜之樂其斯爲盛矣故

周漢相承歌者在堂不設鍾鼓宮架在庭不設琴瑟盖有虞之遺制也

周漢相承宮縣二十簴

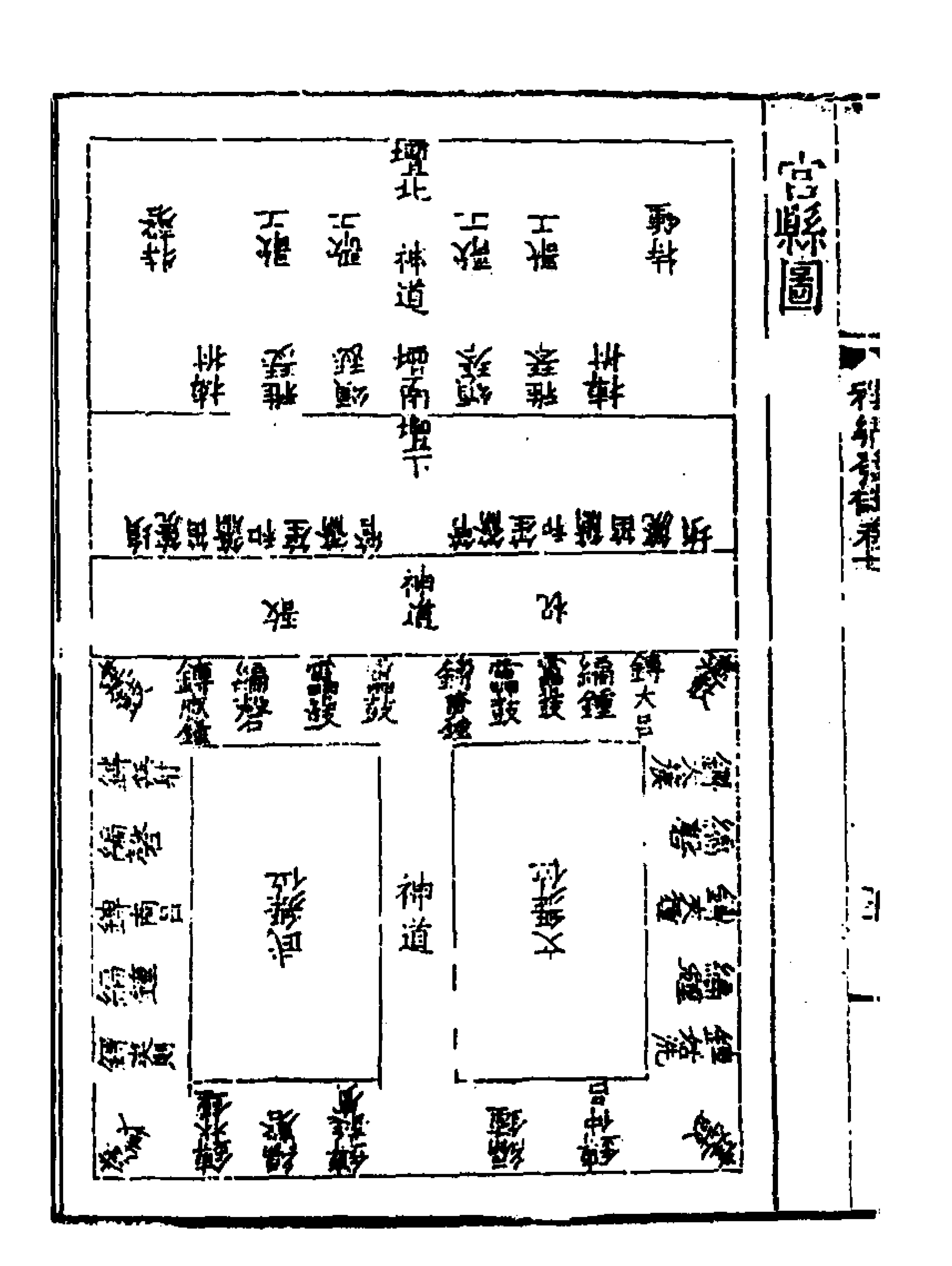
宮縣四面編鍾編磬各四簴鎛鍾十二簴通爲二十并建鼓四以應二十四氣自漢以來相承用之陳氏樂書乃謂編鍾編磬各十二通爲三十六簴其意以爲十二律還宮各有其簴也盖不知自大吕以下十一律皆生於黃鍾黃鍾爲宮以下諸律還相爲宮各得七聲而八十四聲皆統於黃鍾一簴矣若謂各有其簴非惟不統於一其諸侯九簴鈌其三卿大夫六簴鈌其半士三簴鈌其九何以成樂

編鍾編磬十六枚爲簴

周禮小胥凡縣鍾磬半爲堵全爲肆註曰鍾磬者編縣之二八十六枚而在一簴必云十六者明十二律之有四清聲也下層黃鍾大呂太蔟夾鍾姑洗仲呂蕤賓林鍾八枚自右而左上層夷則南呂無射應鍾黃鍾清大呂清太蔟清夾鍾清八枚自左而右必曰二八者明編鍾之有序考擊之有法也漢服虔謂十二鍾當十二辰更加七律爲十九後周長孫紹謂七始合正倍爲十四梁武帝又倍三爲二十一後魏公孫崇又參縣之合正倍爲二十四唐分大小二調粽用十六與二十四至宋范鎮又欲廢四清爲十

二惟楊傑元祐大樂議曰編鍾編磬十六其來遠矣豈獨見於周禮小胥之註哉漢成帝時犍爲郡於水濱得古磬十六枚帝因是陳禮樂雅頌之聲載於禮樂志不爲不詳漢承秦秦未嘗制作禮樂其稱古磬十六乃二帝三王之遺法也臣按康成之註楊傑之議皆援古爲證非騁臆說也十六枚同在一簴之文明甚而陳暘樂書每序一器必以廢二變四清以就其一偏之說殆不知而作者又簫大者二十四管小者十六管竽三十六簧笙十三簧皆一器而可還宮吹之隋鄭譯獻新樂十二月各一笙每笙十六管斛斯徵駁之曰既無相生之理又無還宮之

義深恐鄭聲亂樂未合古制蓋簫之制衆管同在一底竽笙衆管同在一匏猶鍾磬同在一簴也而譯不知宜其爲斛斯徵所駁



宮縣圖
神道
神道
文舞位
武舞位

樂歌

風雅頌不必過爲分別

詩之體有三曰風曰雅曰頌風者閭閻之間民俗之所吟諷也則以之觀民風雅者朝廷之上君臣之所詠歌王政所由興廢也則施之於燕享頌者美盛德告成功者也則施之祭祀然鄉飲酒工歌鹿鳴四牡皇皇者華笙南陔白華華黍乃間歌魚麗笙由庚歌南有嘉魚笙崇丘歌南山有臺笙由儀用雅矣乃合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋兼之以風焉燕禮亦如之大射乃歌鹿鳴三終乃管新宮三終用雅矣而天子以騶虞爲節諸侯以貍首爲節卿

大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節兼之以風爲是風雅並用未必分也肆夏繁遏渠即時邁執競思文也頌也而叔孫穆子以爲天子享元侯之詩大射奏雅而西階之西有頌磬焉是雅頌並用未必分也而宋儒鄭樵乃拳拳於風雅頌之分其爲論曰三代之後始則風雅不分次則雅頌無別次則頌亡次則禮亡漢武之樂上之回聖人出雅也艾如張雉子班風也合而爲鼓吹曲燕歌行幽薊列國之風也煌煌京洛行都人之雅也合而爲相和歌是風雅不分矣明帝定四品之樂一曰大予郊廟上陵用之二曰雅頌辟雍享射用之三曰黃門鼓吹天子宴羣臣用之四曰

短簫鐃歌軍中用之古者雅用於人頌用於神令應用頌者而用大予應用雅者而用黃門是雅頌不分矣曹魏準鹿鳴作於赫以祀武帝準騶虞作巍巍以祀文帝準文王作洋洋以祀明帝純用風雅而無頌此頌之所以亡也頌亡則樂亡矣樂雖亡禮猶存宗廟之禮不用於天明有尊親也鬼神之禮不用於人知有幽明也梁武帝作十二雅郊廟明堂王朝之禮展轉用之天地之事宗廟之事君臣之事同其事矣樂之失也自漢武始其亡也自曹魏始禮之失也自漢明帝始其亡也自梁武帝始馬端臨駁之曰漢之大予雅頌黃門鼓吹者其樂章無存惟短

簫鐃歌二十二曲大率叙戰陣之事然名之曰上之回巡幸之事也上陵祭祀之事也朱鷺祥瑞之事也艾如張巫山高釣竿篇之屬則各指其事非專爲戰伐也晉魏以來倣漢制爲之而易其名各述其伐叛討亂肇造區宇之事是晉魏以來短簫鐃歌即古雅頌矣雅頌何嘗亡哉

雅樂發微卷八

樂舞

賓牟賈侍坐

樂記賓牟賈侍坐於孔子孔子與之言及樂曰夫武之備戒之已久何也對曰病不得其衆也武謂周舞也備戒擊鼓警衆病猶憂也以不得衆心爲憂憂其難也孔子之問凡五賓牟賈所答亦五但三答是二答非今此答是言武王代紂之世憂兩不得士衆之心故先鳴鼓以戒士衆久乃出戰令武樂故令舞者久而不即出象武王憂不得衆心也咏嘆之淫液之何也對曰恐不逮事也咏嘆淫液歌遲之也逮及也事戎事也發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也時事武事當施也武坐致右憲左何也對曰非武坐也言武事無坐也致謂膝至地也憲讀爲軒聲之誤也聲淫及商何也對曰非武音

也言武歌在正其軍不貪商也時人或說其義爲貪商子曰若非武音則
何音也對曰有司失其傳也若非有司失其傳
則武王之志荒矣有司典樂者也傳猶說也荒老耄也言典樂者失其說而時人妄說也子曰唯丘也聞諸萇弘亦若吾子之言
也恐不逮事者言欲舞之前有此永歎淫液之歌者象武王伐紂恐諸侯不至不逮其戰事故歌聲吟詠而歎羨此答是也初舞之時手足發揚蹈地而猛厲舞初則然故云已蚤及時事
言武王及時伐紂戰事也故發揚象戰此答非也知非者下云發揚蹈厲是太公之志故知乚答非也致至也軒起也問武人何忽有時而跪以右膝至地而左足仰之何故也對曰非武坐
也言致右軒左非是武人之坐言以舞法無坐也此答亦非知非者以下云武亂皆坐周召之治是舞法有坐也非武音也謂非武樂之音言武王應天順人不得已而伐之何容有貪商之聲故言非武音此答是
賓牟賈起免席而請曰夫武之備
戒之已久則既聞命矣敢問遲之遲而又久何

也遲之遲謂久立於綴子曰居吾語汝夫樂者象成者也總干而山立武王之事也發揚蹈厲太公之志也武亂皆坐周召之治也成謂已成之事總干持盾也山立猶正立也象武王持盾正立待諸侯也發揚蹈厲所以象威武時也武舞象戰鬪也亂謂失行列也失行列則皆坐象周公召公以文止武也且夫武始而北出再成而滅商三成而南四成而南國是彊五成而分周公左召公右六成復綴以崇成猶奏也每奏武曲一終為一成始奏象觀兵孟津時也再奏象克殷時也三奏象克殷有餘力而反也四奏象南方荊蠻之國侵畔者服也五奏象周公召公分職而治也六奏象兵還振旅也復綴反位止也崇充也凡六奏以充武樂也天子夾振之而駟伐盛威於中國也夾振之者王與大將夾舞者振鐸以為節也駟當為四聲之誤也武舞戰象也每奏四伐一擊一刺為一伐牧誓曰今日之事不愆于四伐五伐乃止齊焉分夾而進事蚤濟

也分猶部曲也事猶爲也濟成也舞者各有部曲之列又夾振之者象用兵務於早成也久立於綴以待諸侯之至也象武王伐紂待諸侯也且汝獨未聞牧野之語乎武王克殷未及下車而封黃帝之後於薊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後於杞投殷之後於宋封王子比干之墓釋箕子之囚使之行商容而復其位庶民弛政庶士倍祿濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲衅而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使爲諸侯名之曰建櫜然後天下知武王之不復用兵也散軍而郊射左射貍首右射騶虞而貫革之射息也裨冕搢

笏而虎賁之士說劍也祀乎明堂而知孝朝覲然後諸侯知所以臣耕籍然後諸侯知所以敬五者天下之大教也食三老五更於太學天子袒而割牲執醬而饋執爵而酳冕而總干所以教諸侯之弟也若此則周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎

文武二舞

臣按周禮六舞曰雲門曰大咸曰大磬曰大夏曰大濩曰大武自漢以來樂舞各象其功德名雖不同其實大磬大武二舞而已大磬固無所考見然世之所謂文舞者有雍肅之容揖遜之節必磬之遺躅也武舞發揚蹈厲軒致山立即

孔子告賓牟賈者是已

文武儀註

文舞者庭中近北樂縣内道左一為四表表距四步（濶實皆二丈四尺）為鄭綴六十四舞工服進賢冠左執籥右秉翟分八佾二工執纛引前衣冠同之舞者進蹈安徐進一步則兩兩相顧揖三步三揖四步為三辭之容是為一成餘成如之自南第一表至第二表為一成至第三表為再成至北第四表為三成於是覆身南向於北表之北從第一（自南而北則以南頭為第一自北而南則以北頭為第一）至第二表（即南第三表）為四成至第三表（即南第二表）為五成至南第一表為六成而武舞入

武舞儀註

武舞者表綴與文舞同在樂縣內道右舞工服平巾幘左執干右執戈二工執旌居前執鼗執鐸各二工金錞二四工舉二工奏執鐲執鐃各二工執相在左執雅在右亦各二工夾引舞者衣冠同之分八佾於南表前先振鐸以通鼓乃擊鼓以警戒舞工聞鼓聲則各依鄰綴總干正立定位堂上長歌以咏嘆之於是播鼗以導舞舞者進步自南而北至最南表以見舞漸然後左右夾振鐸次擊鼓以金錞和之以金鐲節之輔樂以相陔步以雅舞者發揚蹈厲爲勇貴蹻速之狀每步一進則兩兩以戈盾相嚮一擊一

刺爲一伐四伐爲一成成謂之變至第二表爲一變至第三表爲二變至北第四表爲三變舞者覆身南向而望於北表之北從第一表至第二表爲四變乃擊刺而前至第三表回易行列左者易而右右者易而左舂雅節步分左右而跪以右膝至地左足仰起象以文止武爲五變舞蹈而進爲兵還振旅之狀振鐸摇鼗擊鼓和以金錞質鐲鳴鐃復至南第一表爲六變而舞畢右見周禮大司樂賈氏疏及唐宋樂志

舞佾

舞工八八六十四人執纛旌諸器者在外春秋魯隱公五年考仲子之宫將萬焉萬舞也公問羽

數於衆仲對曰天子用八諸侯用六大夫四士二夫舞所以節八音而行八風故自八以下杜氏註天子八八六十四人諸侯六六三十六人大夫四四十六人士二二四人降殺以兩而已宋儒馬端臨從服虔註謂天子八八諸侯六八大夫四八士二八蓋泥於自八以下之文而誤也夫衆仲之對本謂自八而六而四而二以佾數言而舞佾人數如其佾數不言可知信如服說惟天子八八得以方列諸侯以下從則脩而失之太細衡則促而失之太廣與民勞綴遠民逸綴短之訓不類馬氏又引鄭伯賂晉女樂二八晉悼公以其半賜魏絳爲以八爲列之證蓋

不知春秋之時列國僭禮季氏陪臣尚僭八佾
安知鄭伯賂晉非八佾之二乎
笙舞皆當有詩
鄭樵曰雲門大咸大韶大夏大濩大武凡六舞
之名南陔白華華黍崇丘由庚由儀凡六笙之
名當時皆無辭故簡籍不傳惟工師以譜奏相
授耳古之樂惟歌詩有辭笙舞皆無辭臣竊以
爲不然凡樂必有辭三百篇者古之樂章也樂
官每篇必載其辭而歌詠之又以管色識其吹
彈考擊之節若禮記投壺圖則擊鼙方則擊鼓
之類是巳惟笙詩則吹而不歌當時但紀其管
色而不及其辭故六詩有其義而亡其辭有其

義者詩序曰南陔孝子相戒以養等語是也序者必讀其詩然後能言其義若是乎其詳也而謂本無其辭則其名奚從而生其篇目何以列鹿鳴之末南有嘉魚之首乎若夫韶武之舞亦必有其詩而堂上咏嘆之不然則聲淤及商何說也學士大夫生乎數千載之下偶有所見輙以古人為非而欲天下後世之必已從抑獨何哉

舞器

籥詩左手執籥註曰籥以竹為之長三尺七孔執之以舞翟詩右手秉翟正義曰翟鳥名雉屬取山雉之羽以為儀也南齊鄭義以翟為笛飾

以髦簝飾以羽非是

干周禮司戈盾祭祀授舞者兵干亦兵屬以革爲之其背曰瓦其瓦設錫朱質而繪以龍龍之外繪以雜羽繫以繡韋屬韋以帉記曰朱干設錫是已然上文司兵祭祀授舞者以朱干玉戚司兵尊於司戈盾然則此云授舞者兵非朱干玉戚明矣蓋以革爲之其制與朱干略同但髹畫而無設錫

戈周禮司戈盾祭祀授舞者兵按朱干玉戚既非舞者所敢執則所授者戈矛之屬而已後世以其遍於堂非所宜執而刻木代之非無謂也宋儒乃云干戈戚揚靡所不執寓除戎器戒不

虡之意豈其然乎

纛即翿也爾雅郭璞註以爲今之羽葆幢高七尺干首棲木鳳注髦一重綴纓帛畫升龍焉二人執之立左右以引文舞

旌夏大旌也舞者行列以大旌表識之注髦三重高與纛等二人執之立左右以引武舞

鼗詩頌曰鼗磬柷敔周禮小師註鼗如鼓而小持其柄搖之傍耳還自擊是也

鐸周禮鼓人以金鐸通鼓註曰大鈴也以銅爲之有舌舞者振之以警衆也

錞犉周禮鼓師以金錞和鼓註其形圜如碓頭大上小下以銅爲之樂作鳴之與鼓相和

鐲一名鉦一名丁寧周禮鼓人以金鐲節鼓註鐲鉦也以銅爲之形如小鍾軍行鳴之以爲鼓節

鐃周禮鼓人以金鐃止鼓註小鉦也以銅爲之似鈴有柄無舌執而鳴之以止鼓

相樂記曰治亂以相註曰相即拊也韋表而糠裏以漆爽局乘而擊之所以節舞

雅樂記曰訊疾以雅周禮笙師職註曰狀如漆筩而弇口大二圍長五尺六寸以羊韋鞔之有兩紐長踈而畫之

小舞

周禮樂師掌國學之政以教國子小舞凡舞有

帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞

帗舞者析五采繒爲之舞于社稷

羽舞者析羽爲之舞于宗廟

皇舞者雜五采羽爲之如鳳凰色舞于四方

旄舞者氂牛之尾舞于辟廱

干舞者以朱干舞于兵事

人舞者以手袖爲威儀舞于星辰

野舞

周禮地官舞師掌教小舞凡野舞皆教之正義曰大司樂所教雲門以下六舞爲大舞舞師所教帗舞以下七舞爲小舞內則十三舞勺成童舞象亦小舞也又云二十舞大夏即六舞也漢

晉以下小舞之名不同大率不出七舞而已

大明會典大舞小舞

大舞二文德之舞武功之舞小舞五平定天下之舞撫安四夷之舞車書會同之舞表正萬邦之舞天命有德之舞

舞曲

翰林學士王景有天命有德之舞明德新民之舞各六曲嘉禾進野繭成騶虞獻神龜呈黃河清四夷來廷六曲屬天命有德黃河澄清嘉禾同穎慶雲成彩龍馬來廷甘露降祥四夷咸賓六曲屬明德新民

太常典簿嗣祿有

升座公卿入門上
壽舉酒嘉禾獨雲紫蓋彤旗神芝共八曲武功之舞
六成文德之舞六成
國子博士王紳有鐃歌鼓吹曲十二首其序曰
臣幸生明時獲際雍熙之治世職儒業而臣又
叨竊祿位媿無以黼黻皇猷伏覩
太祖皇帝手提三尺取胡元平僭亂以肇造區夏所
以雪近代之耻其功誠不在湯武下可無所述
以見於咏歌以被於音樂乎爰取漢魏以來所
載鐃歌鼓吹詞倣其體爲十二篇以紀豐功偉
烈曰
大明鐃歌鼓吹曲以上雖其言蕪陋不足以鋪張萬

一或者命將出師之時用之軍旅行陣之間亦
可以知
祖宗締造之艱難與佐命元勳之勞烈臣不勝惶愧
之至
太祖皇帝起淮泗平僭亂正大統爲神龍躍第一
鑾子海牙以舟師扼采石王師與戰克之爲殪
奔鯨第二
元將據建業天兵擊之爲開洪基第三
陳友諒據豫章
太祖親征之大戰鄱湖友諒死降其衆爲平江漢第
四
張士誠據全吳命師縛之爲縛狡兕第五

元順帝能知天命舉族北歸燕京悉平爲平胡永第六

方谷珍自元末跋扈東海命將征之舉族來歸爲波海平第七

陳友定據全閩出執之爲拓閩境第八

張師道李思齊據關中天兵平之皆入職方爲定關陝第九

元社既屋苗裔猶存天兵再加竄極北漠而胡遂滅爲蕩胡穴第十

明玉珍據全蜀僭大號師出討之舉國來降爲闢川蜀第十一

元孽梁王保雲南招諭不降師出征之梁王死

六詔平爲蔚菴枏第十二

少師楊士奇有平胡鐃歌鼓吹辭十二首其序曰臣聞兵者聖人所以衛民之具也故爲天下國家者不可一二日而忘武備易曰除戎器戒不虞書曰克詰戎兵至若征伐蒐狩具見於詩禮春秋皆聖人重武事也洪惟我

國家肇膺天命武以靖亂文以經邦

列聖相承其道一揆

陛下嗣承大統恢弘化理海內海外日月所照之區其人皆攄誠効順祗奉方物朝獻

闕下惟朔漠殘虜叛服不常屢寇邊陲擾我黎庶乃今歲之秋田穀登場三農畢務

皇上因田獵以閱武龍旌所嚮于畿東郊而東北塞
垣不遠伊邇遂戒六師親飭邊防車駕莅薊州
之石門邊報胡虜入寇已迫塞下
上曰天厭其惡俾來就斃乎將士皆踴躍思奮
上曰兵貴神速朕以鐵騎先馳赴之當令迅雷不及
掩耳爾將士以次徐來即日
上率鐵騎三十出喜峯關翼日與胡虜遇虜駭愕出
不意謂神兵自天而下也
上麾鐵騎為左右翼前包虜陣飛矢如雨虜狼狽死
者甚衆餘率裹創退走
上鐵騎數百繞出虜後盡獲之遂斬其酋渠而生執
其衆虜無一迹得遁者遂命將士搗虜巢穴而

悉收其部落族屬及所畜聚駝馬牛羊輜重以
累萬計闢塞以北羶腥之區蕩然一清臨邊之
氓遂以安枕無虞臣惟
皇上聖志宵旰孜孜篤在安民車駕之初出也因農
隙以講武事因所歷以飭邊防非有意殺伐也
而天絕醜虜將授其命於
聖明故使之豺豕跳踉而天戈一麾瞬息之頃灰滅
澌盡此皆本於
皇上愛民之仁得天助佑而明斷天縱英武神奮遂
建廓清之大功蓋近代帝王所鮮有也臣嘗考
見古昔盛時帝王建武功者皆有鐃歌鼓吹樂
辭被之絃歌用示永遠臣忝執筆從屬車後目

睹

聖武神功之盛不能自默謹倣漢唐篇數撰鐃歌鼓吹曲辭十二篇庶幾宣著盛美於無窮焉謹錄

上進伏惟

睿覽秋穀既成農事告畢

車駕因田獵以飭邊防爲田獵第一

車駕次石門驛邊城奏虜入寇遂定親征爲邊奏第二

車駕出喜峰關道隘而險將士奮勇以從忘其勞焉爲度關第三

車駕出關一戰殄虜悉戮其酋渠生擒其徒爲皇武第四

分命將士索虜巢穴用竟天討爲天討第五
兇慝既清遂撫安邊垠爲安邊第六
武功既成詔告中外爲武成第七
邊圉既寧下令班師爲班師第八
車駕旋京行獻俘禮爲獻俘第九
車駕既旋勞賚將率爲勞率第十
武功既昭丕隆德化爲隆德第十一
海宇泰和天下忻戴咸祝
聖明萬萬歲壽爲
聖壽第十二

右四臣之辭載在文衡不知當時曾被之八音
否謹録其目于此俟能者繼作云

舞表圖

堂上
阼階
西階
堂下
庭北
舞表在庭中樂懸內
今制宴會在殿上之南
文舞表
武舞表
深廣二丈四尺四表並同
深廣二丈四尺四表並同
庭南

補遺

絲竹有自然之聲

琴律有長短故徽有疎密當徽則鳴差徽則否若以木聲取之其不當徽處猶或有聲至泛聲則當徽處清越而有餘韻不當徽處輙咽不成聲故造琴安徽不必度以尺寸視琴之長自龍齦至臨岳折半為中以絃繩之於其中取泛聲清越有餘韻者定中徽上下或差分來其聲輙否中徽既定其外為第八第九第十第十一第十二第十三徽而上其內為第六第五第四第三第二第一徽而止其當徽則鳴不當徽則否悉與中徽同此造化自然之理也非獨琴為然

凡絲聲皆如此人但不察耳非獨絲聲竹聲亦然造笛者去吹孔下行四寸半作第六孔爲黃鍾清又下行四寸半作第一孔爲大呂太簇二者之間分爲四孔第五孔爲夷則南呂其啃聲爲無射應鍾第四孔爲蕤賓林鍾第三孔爲仲呂第二孔爲夾鍾姑洗自下而上笛體六翕聲宮也第一孔商也第二孔正角也第三孔清角也第四孔變徵正徵也第五孔羽也啃聲變宮也第六孔清宮也其當孔處作孔則其聲清越不當孔處作孔其聲濁劣亦自然之理

樂能格神感物

周禮大司樂曰乃奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀

天神乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祀地示乃奏姑洗歌南吕舞大磬以祀四望乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川乃奏夷則歌小吕舞大濩以享先妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖凡六樂者文之以五聲播之以八音凡六樂者一變而致羽物及山澤之示再變而致鸁物及山林之示三變而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物墳衍之示五變而致介物及土示六變而致象物及天神又曰凡樂圜鍾爲宫黄鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂函

鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣凡樂黃鍾爲宮大呂爲角太簇爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣其曰天神皆降地示皆出人鬼可禮羽羸鱗毛介象之物可致非億度而言盖德極其盛樂極其和感應自然之機也書曰於予擊石拊石百獸率舞又曰祖考來格虞賓在位群后德讓鳥獸蹌蹌鳳皇來儀斷非虛語非獨聖人之樂爲然師曠爲平公奏清角之調

而玄鶴集乎廊門延頸而鳴舒翼而舞風雨驟至屋瓦爲飛是知德薄者奏之亦有其應伯牙鼓琴而遊魚出聽瓠巴鼓瑟而六馬仰秣齊生彈琴而草自動蓋聲音有氣無形最爲微妙天地鬼神人物無不感召故周官云然五峯胡氏乃以巫蠱之言目之何其淺視聖人之樂哉

師襄鼓琴

世稱師襄鼓琴變易寒暑鄒衍吹律寒谷黍生此語似不經其實有此理鄭樵云西域人能役鬼神驅龍虎召風雷非有他術蓋咒中有律以制之使不得不然耳況聖人之樂乎

琴調

琴調自宮調外轉絃緊慢有二十七調并宮調
爲二十八與大樂二十八調之數相應

宮調　蕤賓　淒涼　上間絃　黃鍾
側羽　離憂　側楚　應鍾
慢商　下間絃　清調　吳調　瑟調
清角　慢角　無媒　慢宮　上清
義和　碧玉　金羽　側蜀　無射
三清　清商　玉清　泉鳴

大樂二十八調名義

正宮雖用夾鍾清其實本於黃鍾清故曰正宮
高宮比正宮高一律也高大食高般涉高平調
同

道調宮其聲噍殺不入雅惟用之道情法曲仙呂宮本夾則宮以其噍殺進而用其清角黃鍾清內四聲非正假而用之亦不入雅惟可爲神仙步虛之曲古有獻仙音是也

大食小食周禮王大食三宥皆令奏鍾鼓釋者曰大夫巳上有月半殷奠法則知生人亦有月半大食法旣言大食奏鍾鼓則凡常日食雖不奏鍾鼓亦必有樂侑食矣先儒以爲出自大食國非是

雙調雙角夘宮夾鍾以其清商中呂爲宮中呂以林鍾爲商是爲商中之商故曰雙調中宮夷則以其清角黃鍾爲宮黃鍾以姑洗爲角是爲

角中之角故曰雙角

越調越角戌宮無射以黃鍾清爲宮太簇爲商太簇中管不用越一位用夾鍾清爲商故曰越調巳宮中呂以林鍾爲宮應鍾爲角應鍾中管不用越一位用黃鍾清爲角故曰越角

歇指調未宮林鍾以黃鍾之下徵林鍾爲宮俗呼南呂宮而以南呂爲商是爲下徵之商故曰下徵調訛爲歇指

般涉調實黃鍾之羽聲南北朝胡語呼爲般贍亦曰般涉即華言羽聲也宜改正曰黃鍾羽餘詳見六宮十一調

周禮大司樂以樂舞教國子舞雲門大咸大磬大夏大濩大武註國子者公卿大夫之子弟也漢制甲者之子不得舞宗廟之酎除吏二千石至六百石關內侯至五大夫之子取其適者五尺以上年十二至三十顏色和身體脩整者以為舞人古國子下士之屬也至隋猶以品子為之唐以後遂變其制屑沽之流用以接神則求降福難矣我

國家深懲其弊

郊廟舞員以道士為之其去市井之最陋者有間然名隸道籍不齒士類臣愚以為宜選道士資質俊秀年十五以上至三十者隸太常教以禮樂

儒冠青袍美其名號[illegible]其廩餼服役十年之後課其優劣於太常樂職內量授一官則人皆以爲榮而其事重矣

累黍容黍

累黍之法以上黨羊頭山子穀秬黍中者一黍之廣爲一分積九十黍得長九寸爲黃鍾之長容黍之法置一千二百黍如九十分而一得一十三分三釐三毫三絲平方開之得三分六釐半就整作三分是爲空圍九方分其六釐半不計者以黍之大小長短圓妥不齊也圓田術三分益一得一十七分七釐七毫七絲平方開之得四分二釐一毫六絲就整作四分是爲圍徑

四分一千二百黍稱之重十二銖當今稱半兩

沈括云開元錢重二銖四絫即今一錢然則據

開元錢亦可定黍

雅樂發微卷八終